羯磨一卷

出曇無德律　傳

曹魏安息沙門曇諦譯

結界法第一

凡諸羯磨作法應先白未受具戒者出不來比丘說欲及清淨僧令和合何所作為僧中一人隨事荅言某甲羯磨除結界无受欲法故又結法一界不得相接應留中間亦不得隔駛流水結除常有橋梁若大界內安戒場者先豎戒場四方相竟於外下至相去一肘豎大界內相外隨近遠而豎四方相使一舊住比丘唱其方相眾中差堪能羯磨者結應先結大界後結戒場如欲唱此大界相者先從外相東南角起四方一周又唱內相亦令一周言彼為外相此為內相是大界內外相一周如是三唱若內无戒場者直唱外相結大小界法僧應盡集不得受欲受欲者不知相故失衣破夏故

凡說欲有三種一者說戒時與欲清淨二者自恣時與欲自恣三者自餘羯磨但言與欲

結大界羯磨文

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者黙然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結大界同一住處同

一說戒結大界竟僧忍嘿然故是事
如是持
結戒場羯磨文原戒場之興爲其住處衆大難集故別結
此界周匝衆中有說要事隨時得作故不容即解若不依住處但爲暫時作法者事訖去即
便解不容不解得罪爲号後人結界故　大德僧聽此住處比
丘某甲稱四方小界相若僧時到僧
忍聽僧今於此四方小界相內結作
戒場白如是
大德僧聽此住處比丘某甲稱四方
小界相僧今於此四方小界相內結
作戒場誰諸長老忍僧於此四方相
內結戒場者嘿然誰不忍者說僧已
忍於此四方相內結戒場竟僧忍嘿
然故是事如是持
解大界戒場羯磨文此一羯磨通解二界故云羯磨之十四
云解界名元徧其義在茲住現作法時隨事所稱解戒場准律同住同說戒爲異
大德僧聽今此住處比丘同一住處
同一說戒若僧時到僧忍聽解界白
如是　大德僧聽此住處比丘同一
住處同一說戒今解界誰諸長老忍
僧同一住處同一說戒解界者嘿然
誰不忍者說僧已忍同一住處同一
說戒解界竟僧忍嘿然故是事如

是持

結不失衣界羯磨文（不失衣界既依大界相結先須解界相故文言還解此住處若有村除村村外界村不須還除村村外界）大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍嘿然故是事如是持

解不失衣界羯磨文（大界不失衣界既是一處重結故前後解結乃易不同若欲解者應先解不失衣界却解大界）大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍嘿然故是事如是持

傳

結小界羯磨文若布薩日諸比丘於村野路中行欲說戒衆多難集不得和合聽隨同師善友知識下道別集二處結小界說戒不須唱相數人結故

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時
到僧忍聽結小界白如是
大德僧聽今有爾許比丘集結小界
誰諸長老忍爾許比丘集結小界者
嘿然誰不忍者說僧已忍爾許比
丘集結小界竟僧忍嘿然故是事如
是持四人言四人五人言五人等亦如是不定數故言爾許比丘集

解小界羯磨文

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時
到僧忍聽解此處小界白如是
大德僧聽今有爾許比丘集解此處
小界誰諸長老忍僧解此處小界者
嘿然誰不忍者說僧已忍解此處小
界竟僧忍嘿然故是事如是持

結小界自恣法非村阿蘭若道路行欲自恣非同意不得和合自恣應同師親友異處結小界自恣此是人法已滿界不須唱相也大德僧聽
諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處
若僧時到僧忍聽僧於此處結小界
白如是
大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此
處結小界誰諸長老忍齊如是比丘

坐處僧於中結小界者嘿然誰不忍
者說僧已忍齊如是比丘坐處結小
界竟僧忍嘿然故是事如是持
結同一說戒同一利養羯磨文（若二住處彼此各別令欲共合同一說戒同一利養者先彼此各解本界然後兩住處通竪標相合為一界僧盡集一處羯磨結界）
大德僧聽如所說戒相若僧時到僧
忍聽於此處彼處結同一說戒同一
利養白如是大德僧聽如所說界相
令僧於此處彼處結同一說戒同一
利養誰諸長老忍僧於此處彼處同
一說戒同一利養結界者嘿然誰不
忍者說僧已忍於此處彼處同一說
戒同一利養結界竟僧忍嘿然故是
事如是持
結同一說戒別利養羯磨文（亦先彼此各解本界然後兩住處通竪標相合為一界僧盡集一處作羯磨結之）
大德僧聽如所說界相若僧時到
僧忍聽僧今於此處結同一說戒別
利養白如是　大德僧聽如所說界
方相僧今於此處結同一說戒別利
養誰諸長老忍僧於此四方相內結
同一說戒別利養者嘿然誰不忍者

說僧已忍於此四方相内結同一說
戒別利養竟僧忍嘿然故是事如是
持（若二住處先共同說戒同利養戒同說 戒別利養後還欲別者應先解界後各自 白界和依 結別結）
結別說戒同一利養羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今於此
彼住處結別說戒同一利養為守護
住處故白如是
大德僧聽僧今於此彼住處結別說戒
同一利養為守護住處故誰諸長老
忍僧於此彼住處結別說戒同一利
養為守護住處故僧忍者嘿然誰不
忍者說僧已忍於此彼住處結別說
戒同一利養為守護住處竟僧忍嘿
然故是事如是持
受戒法第二
度沙弥法（若欲在僧伽藍中剃髮當白 一切僧若不和合房房語令 知已聽剃髮若和合當作白 白已然後剃髮當如是白）
大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若
僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是
（若欲僧伽藍中度令出家者當白二 白僧白已然後聽與出家當如是白）
大德僧聽此某甲從某甲求出家
若僧時到僧忍聽與某甲出家白如

是(作如是白已出家教使者袈裟偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言)
我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛
出家某甲為和上如来至真等正覺
是我世尊(如是三說)
我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧
竟隨佛出家竟某甲為和上如来至
真等正覺是我世尊(如是三說)
盡形壽不得殺生是沙弥戒能持
不(能答言)
盡形壽不得盗是沙弥戒能持不(能答言)
盡形壽不得婬是沙弥戒能持不(能答言)
盡形壽不得妄語是沙弥戒能持
不(能答言)
盡形壽不得飲酒是沙弥戒能持
不(能答言)
盡形壽不得著華鬘香油塗身是
沙弥戒能持不(能答言)
盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽
是沙弥戒能持不(能答言)
盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥
戒能持不(能答言)
盡形壽不得非時食是沙弥戒能持
不(能答言)

憲

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是
沙弥戒能持不（荅言能）
此是沙弥十戒盡形壽不得犯能持
不（荅言能）
汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶
僧寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事
受大戒法請和上文
大德一心念我某甲請大德為和上
願大德為我作和上我依大德故得
受具足戒慈愍故（第二第三亦如是說和尚應言好若言可）
（介介時衆僧應安欲受具足者羯開處者見處已戒師應問言）衆中誰能
為某甲作教授師（若有能者荅言我能戒師即應作白）
差教授師法
大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒若僧時到僧忍聽某甲作教
授師白如是（教授師應往受戒人所問言）此安陁會
欝多羅僧僧伽黎是衣鉢是汝有不（荅言）
（是應語言）善男子諦聽今是真誠時
實語時實當言實不實當言不實
汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝
不賊心受戒不汝不破内外道不汝
非黄門不汝不殺父不汝不殺母不
汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不

惡心出佛身血不汝非非人不汝非
畜生不汝非二根不汝字何等和上
字誰年滿二十未三衣鉢具不父母
聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非
官人不汝是丈夫不丈夫有如是病
癩癰疽白癩瘠痟顛狂病汝无如是
諸病不答言无應語言如我今問汝僧中
亦當如是問汝如汝向者荅我僧中
亦如是荅教授師如是問已還僧中如常威儀至舒手及僧處立應如是白
大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒若僧時到僧忍聽我問已聽
將來白如是教授師喚受戒人言汝來來已爲捉衣鉢與戒師教礼僧足已在戒師
前長跪合掌教授師應教乞戒如是白大德僧聽我某甲從
和上某甲求受具足戒我某甲今從
僧乞受具足戒和上某甲願僧濟度
我慈愍故第二第三亦如是說戒師應作白大德僧聽是
某甲從和上某甲求受具足戒此某
甲今從衆僧乞受具足戒和上某甲
若僧時到僧忍聽我問諸難事白如
是作是白已應問言善男子聽今是真誠時
實語時我今問汝當隨實荅汝不
犯邊罪不汝不犯淨戒尼不汝不賊
心受戒不汝不破內外道不汝非黃

門不汝不殺父不汝不殺母不汝不
殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心
出佛身血不汝非非人不汝非畜生
不汝非二根不汝字何等和上字誰
年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝
不汝不負債不汝非奴不汝非官人
不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰
疽白癩瘖瘂癲狂汝无如是諸病不
若言无應作白四羯磨
大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒此某甲今從衆僧乞受具足
戒和上某甲某甲自說清淨无諸難
事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧
忍聽僧今授某甲具足戒和上某甲
白如是
大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒此某甲今從衆僧乞受具足
戒和上某甲某甲自說清淨無諸難
事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲
具足戒和上某甲誰諸長老忍僧與
某甲受具足戒和上某甲者嘿然誰
不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說
僧已與某甲受具足戒竟和上某甲

竟僧忍嘿然故是事如是持善男子
諦聽如来无所著等正覺說四波羅
夷法若比丘犯一一法非沙門非釋
種子汝一切不得犯婬作不淨行若
比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜
生非沙門非釋種子如折石破不可
還合是中盡形壽不得犯能持不(答言能)
一切不得盜乃至草葉若比丘盜人
五錢若過五錢若自取若教人取若
自斫教人斫若自破教人破若自燒教
人燒若埋若壞色非沙門非釋種子猶
如截頭不復還活汝是中盡形壽不得
犯能持不(答言能)一切不得故斷衆生命
乃至蟻子若比丘故自手斷人命持
刀授與人教死讚死勸死與人非藥
若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作
非沙門非釋種子猶如多羅樹心斷
不復生汝是中盡形壽不得犯能持
不(答言能)一切不得妄語乃至戲笑若比
丘不真實非已有自稱言得上人法
得禪得解脫得定得四空定得須陁
洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果
言天来龍来鬼神来供養我非沙門

非釋種子如針鼻破不復用汝是中盡形壽不得犯能持不(荅言能) 善男子諦聽如来无所著等正覺説四依法比丘依是出家依糞掃衣是比丘出家人法是中盡形壽能持不(荅言能)若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食是比丘出家人法是中盡形壽能持不(荅言能) 若得長利若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月 初日食衆僧常食檀越請食得受依樹下坐是比丘出家人法是中盡形壽能持不(荅言能) 若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一户得受 依腐爛藥是比丘出家人法是中盡形壽能持不(荅言能) 若得長利酥油石蜜得受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得好處所和上如法阿闍梨如法衆僧具足當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧和上阿闍梨一切如法教不得違逆應學問坐禪誦経勤求方便於佛法中得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絶餘所未 知當問和上阿闍

寿

衆(應令受戒人在前面去)
受衣鉢文
長老一心念我某甲此僧伽棃若干
條割截成今受持不離宿(如是三說餘衣亦尒)
長老一心念我某甲此鉢多羅應量
器今受持常用故(如是三說)
請依止文
大德一心念我某甲請大德為依止
阿闍棃願大德為我作依止阿闍棃
我依大德故得如法住慈愍故(如是三說)
(師應語言莫放逸若言好若言去彼荅言尒)
除罪法第三
懺僧殘罪法(此第二篇其罪既重故須經衆悔行調伏法以肅其懷然調伏法要有於二一者治過二者治罪故初覆藏羯磨法治過非治罪故乞覆藏羯磨時先懺覆藏突吉羅罪後方與覆藏羯磨治法六夜出罪此二是治罪法正懺僧殘故有覆藏者俻三種羯磨无覆藏者唯與六夜出罪)
乞覆藏羯磨文
大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘
罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆
藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我
隨覆藏日羯磨慈愍故(如是三說)
與覆藏羯磨文
大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪

覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
日已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧
忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯
磨白如是大德僧聽比丘某甲犯某
僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪
隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧今
與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長
老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨
者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍與比丘某甲隨覆藏日
羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持行覆
藏者應當備脩四法羯磨是其教法乱宜遵之在心奉三十五事是折伏法勿得有
違下衆執衆苦事敬奉清淨比丘是調伏法當一二須而行之白等八事是發露悔法宜加愢
省浮白概貴愢念依法而白勿容闕失若闕失宿二事當得突吉羅罪何等八往餘寺不白
有客比丘來不白有餘事出界外不白寺內餘行者不白遣信白二三人共室
宿在无比丘處住不半月半月說戒時白是為八事失夜佛聽半月半月說戒時白
應如是白彼行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪隨覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日今
從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏
日羯磨我比丘某甲已行若干日未
行若干日白大德令知我行覆藏有三
最下一最大比丘下行二最下卧具二與最下房舍有二事隨本次僧得施物時自

羯磨一卷　第十四張　傳

乞摩那埵羯磨文 恣時行 終時

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是三說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲六夜摩那埵白如是

大德僧聽此比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧今與比丘某甲六夜摩那埵誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵者嘿然誰

不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已與
比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍黙然
故是事如是持（佛言聽行摩那埵比丘亦行如上事行摩那埵者應常在僧中宿日日白應如是白偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言）
大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘
罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆
藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我
隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六
夜摩那埵我比丘某甲已行若干日
未行若干日白大德令知我行摩那
埵（說三）

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘
罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆
藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我
隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六
夜摩那埵我比丘某甲行六夜摩那
埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我
出罪羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪

覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘
某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲已
行覆藏日羯磨竟從僧乞六夜摩那
埵僧已與比丘某甲六夜摩那埵此
比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧
乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今
與比丘某甲出罪羯磨白如是
大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已
從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲
隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那埵僧已與
比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘
某甲行六夜摩那埵竟從僧乞出罪
羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰
諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨
者嘿然誰不忍者說是初羯磨 第二 第三
亦如是說 僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟
僧忍嘿然故是事如是持
捨墮懺悔法 此第三篇尼薩耆波逸提過犯兩篇故加以折伏法
要須僧中捨若住處无僧亦得三人二人一人前捨但不得別衆捨不成捨
持捨墮衣於僧中捨文

大德僧聽我比丘某甲故畜尒許長
衣過十日犯捨墮今捨與僧第二第三亦如
是說捨已即應僧中懺悔
從僧乞懺悔文
大德僧聽我比丘某甲故畜尒許長
衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧犯
某甲罪今從衆僧乞懺悔願僧聽我
比丘某甲懺悔慈愍故第二第三亦如是說僧中
別請一人對懺悔至清淨比丘所作如是白
我比丘某甲請大德懺悔受懺者應白僧已然後受懺
受懺者僧中白文
大德僧聽此丘某甲故畜尒所長衣
過十日犯捨墮此衣已捨與僧有某
甲罪今從衆僧懺悔若僧時到僧忍
聽我受比丘某甲懺悔白如是某
對一人僧中懺悔文
大德一心念我比丘某甲故畜尒所
長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧
今有某甲罪今從大德懺悔不敢覆
藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念
犯發露知而不敢覆藏大德憶我清
淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已
受懺悔者應語言

自責汝心生猒離彼即應答言尒

僧還此比丘衣羯磨文捨墮還衣法有當添者應

經宿方羯磨還若有緣亦聽即日作羯磨但須別稱人轉付不得直還若无畜添者

答即日還今此當長犯捨當還衣是經宿還羯磨文大德僧聽比丘

其甲故畜尒所長衣過十日犯捨墮

此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧

今持此衣與某甲某甲當還比丘某

甲白如是

大德僧聽比丘某甲故畜尒所長衣

過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧今

持此衣與某甲某甲當還比丘某甲

誰諸長老忍僧持此衣與某甲某甲

當還比丘某甲者嘿然誰不忍者說

僧已忍僧持此衣與某甲某甲當還

比丘某甲衣竟僧忍嘿然故是事如

是持

三人二人一人前捨墮文若三人二人人前捨法同上

准不稱僧為異三人二人中懺法受懺者應語邊人然後受懺對一人者直尒捨已而

懺悔也

三人二人中受懺者語邊人文

長老聽我受比丘某甲懺悔彼答言尒懺法如上

餘罪懺悔法言餘罪者除上二篇及居權言自餘波逸提下二篇偷蘭

遮突吉羅等此餘罪中波逸提提舍尼皆是對手悔第三篇罪者是心悔偷蘭遮罪中遮

羯磨一卷 第十九張 傳

者衆中悔微者對懺故致悔法隨降不同

向一比丘懺悔文應至一清淨比丘所偏露右肩若上座礼足右

膝著地合掌說罪名說罪種作如是言

長老一心念我某甲比丘犯某甲罪

今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則

安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知

而不覆藏長老憶我清淨戒身具足

清淨布薩第二第三亦如是說彼受懺者應語言

自責汝心生猒離即答言念

二比丘前懺悔文應至二清淨比丘所請一比丘對懺悔受

懺者應先問彼第一比丘作如是言

長老聽我比丘某甲懺悔彼答言爾其懺法同上

三比丘前懺悔文應至三清淨比丘所亦請一比丘對懺悔

餘與上二人法同也

僧中懺悔文應作僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著

地合掌白如是言

大德僧聽我比丘某甲犯某甲罪今

從僧乞懺悔如是三說僧中別請一人對懺悔至清淨比丘所作如是言

我比丘某甲請大德懺悔受懺者應白僧已然

後受懺應作如是白

大德僧聽彼比丘某甲犯某甲罪今

從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受

比丘某甲懺白如是作如是白已受懺其悔末同上

羯磨一卷　第二十張　傳

一切僧同犯即僧中懺悔文 於在處當說戒時一切僧同犯而同犯者不得相白懺悔既臨說戒時復不容於外求清淨比丘說戒事重故聽眾以罪白而懺得為說戒應作如是白

大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧
時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是 作如是白已然後說戒

疑罪發露文 至一清淨比丘所偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地合掌自稱所犯戒名口作是語

大德憶念我於某罪生疑今向大
德說須後无疑時當如法懺悔

一切僧同犯罪疑於僧中發露文 亦是當說戒時疑罪發露與上懺悔法同應作如是白

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧
時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是 作如是白然後得說戒

說戒法第四

與欲及清淨文 若有佛法僧事病患及看病與欲清淨法

大德一心念今日衆僧布薩說戒我
某甲為某緣事故如法僧事與欲清
淨 有五種與欲若言與汝欲若言我說欲若言與我說欲若現身相若廣說盡成與欲不者不成與欲自恣時與欲亦同但言我與欲自恣為異也

受欲清淨文 隨能憶姓字多少得受至僧中應如是說

大德一心念衆多比丘為某緣事我

羯磨一卷 第二上張 傳

與衆多比丘受欲清淨如法僧事與
欲清淨
轉與欲清淨文受彼欲清淨已後自有事起故以彼及已欲清淨更轉與餘人言
長老一心念我比丘某甲與衆多比
丘受欲清淨今有緣事彼及我身如
法僧事與欲清淨
布薩說戒文布薩日若小食上若大食上上座應唱言
今布薩日某時衆僧和合集某堂
說戒若四人若過四人應先白巳然後說戒白者如戒中說若三人若二人各
各相向共作三語布薩言
長老一心念今日衆僧十五日說戒
我某甲清淨如是三說若一人應心念口言今日衆
僧十五日說戒我某甲清淨如是三說
告清淨文布薩日有三或十六日十五日十四日若有客舊巳說未說來
有先後衆有多少及等若客巳說後舊比
丘来多之以等皆重說戒若舊比丘少當出
界外說戒若舊比丘巳說戒後客比丘来
多舊比丘應更重說戒客比丘少之以等
應自出界外說戒若說戒日同而時不同
客舊先後多少以等若舊比丘說戒後客
比丘来多之以等皆更重說戒若客比丘
少當告清淨若客比丘說戒後舊比丘来
多之以等客比丘亦當更重說戒少當告
清淨依次坐聽若舉衆未起若多以起說
以不說義皆同上
告清淨法應言
大德僧聽我某甲清淨如是三說已隨次坐聽
八難事起及餘緣略說戒文八難者王難賊難火
難水難病難人難非人難惡虫難是爲八難及餘緣者大衆集非座少若衆多病大
羯磨一卷　第二十二張　傳

衆淨坐上覆蓋不同戒天雨若布施多若闘諍事起論阿毗曇毗尼說法夜已久明相大出應作羯磨說戒若明相出不得說受欲清淨羯磨說戒應隨事遠近可應說便廣說不者如法治可略說便略說不者如法治若難事近不得略說即應從坐起去略說戒者說戒序巳餘者應言僧常聞若說戒序四事巳餘者應言僧常聞如是乃至提舍尼餘者應言僧常聞

教誡比丘尼法僧說戒時誦戒者應問誰遣比丘尼來受教尼屬授者為白僧言

大德僧聽比丘尼僧某甲等和合礼

大德僧足求教授如是三說衆中若有教授人應差若无上座應設教授勸法

差教授比丘尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比

丘某甲教授比丘尼白如是

大德僧聽僧差比丘某甲教授比丘

尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授

比丘尼者嘿然誰不忍者說僧巳忍

差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍嘿

然故是事如是持彼差人往尼寺中應教集尼僧巳

先為說八不違法何等為八一者

雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起

迎逆礼拜與敷請坐此法應尊重

讚歎盡形壽不得違　二者比丘尼

不應罵比丘呵責比丘不應誹謗言

破戒破見破威儀此法應尊重讚歎
盡形壽不得違　三者比丘尼不應
為比丘作擧作憶念作自言不應遮他
覓罪說戒自恣不應呵比丘比丘應
呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽
不得違　四者式叉摩那學戒已從
比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎
盡形壽不得違　五者比丘尼犯僧
殘罪應在二部僧中半月行摩那埵
此法應尊重讚歎盡形壽不得違
六者比丘尼半月半月從僧乞教授
此法應尊重讚歎盡形壽不得違
七者比丘尼不應无比丘僧處夏安
居此法應尊重讚歎盡形壽不得違
八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中
求三事自恣見聞疑此法應尊重讚
歎盡形壽不得違 [illegible]
上座教授勅文 答言
此處无教授人尼衆等當如法布薩
謹慎莫放逸 [illegible]

安居法第五

僧差人分房舍臥具羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比

丘某甲分房舍卧具白如是
大德僧聽僧差比丘某甲分房舍卧
具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房
舍卧具者默然誰不忍者説僧已忍
差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍默
然故是事如是持分房法先使營事人還擇一房乖已
餘房白上座大第取房白言
大德上座如是好房舍卧具隨意所
樂便取先與上座房以次與第二第三第四乃至下座亦如是若
長房應留客比丘
安居文
長老一心念我某甲比丘依某甲聚
落某甲僧伽藍某甲房舍前三月夏
安居房舍破修治故第二第三亦如是説依某
甲持律若有疑事當往問後安居亦如是法准
言後安居為異
受七日文
長老一心念我此丘某甲受七日法
出界外爲某甲事故還此中安居白
長老令知第二第三亦如是説
受過七日羯磨法其羯磨法出在律本瞻波揵度拔斷
玆驗舊本日羯磨文不足甚宜須詳准改以從正
七受過七日羯磨文
羯磨一卷 第二十五張 傳

大德僧聽我比丘某甲此處夏安居
受過七日法十五日若一月日出界
外為某事故還此中安居今從僧乞
受過七日法十五日若一月日羯磨
願僧與我比丘某甲受過七日法十
五日若一月日羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與過七日羯磨文

大德僧聽此比丘某甲此處夏安居受
過七日法十五日若一月日出界外
為某事故還此中安居今從僧乞受
過七日法十五日若一月日羯磨若
僧時到僧忍聽僧今與此比丘某甲受
過七日法十五日若一月日羯磨白
如是

大德僧聽此比丘某甲此處夏安居受
過七日法十五日若一月日出界外
為某事故還此中安居今從僧乞受
過七日法十五日若一月日羯磨僧
今與此比丘某甲受過七日法十五日
若一月日羯磨誰諸長老忍僧今與
比丘某甲受過七日法十五日若一
月日羯磨者默然誰不忍者說僧已
忍與此比丘某甲受過七日法十五日

若一月日羯磨竟僧忍默然故是事
如是持

自恣法第六

僧差自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比
丘某甲作受自恣人白如是
大德僧聽僧差比丘某甲作受自恣
人誰諸長老忍僧差比丘某甲作受
自恣人者默然誰不忍者說僧已忍
差比丘某甲作受自恣人竟僧忍默
然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到
僧忍聽僧和合自恣白如是作如是白已然後自恣

衆僧自恣文

大德一心念衆僧今日自恣我比丘
某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老
哀愍故語我我若見罪當如法懺悔第二第三亦如是說

若四人更互自恣文

長老一心念衆僧今日自恣我比丘
某甲亦自恣如是三說若一人若三人亦如是說若一人心
念口自恣言衆僧今日自恣我比丘某甲

羯磨一卷　第二十七張　傳

亦自恣如是三說自恣法若五人若減五人不得受欲

有八難事起白僧各三語自恣文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各

各三語自恣白如是如是白已各各共三語自恣每

說一說亦如是若難事迫不得各各共三語自恣亦不得作白彼比丘即應以此俾事故去

差持功德衣人羯磨文僧應先問誰能持功德衣

若有言能者應差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比

丘某甲為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧差比丘某甲為僧持功

德衣誰諸長老忍僧差比丘某甲為

僧持功德衣者默然誰不忍者說僧

已忍差比丘某甲為僧持功德衣竟

僧忍默然故是事如是持

以衣與持功德衣人羯磨文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前

僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此

衣與比丘某甲此比丘某甲當持此

衣為僧受作功德衣於此住處持白

如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前

僧應分僧今持此衣與比丘某甲某

羯磨一卷 第二十八張 傳

甲比丘當持此衣為僧受作功德衣
於此住處持誰諸長老忍僧持此衣
與比丘某甲某甲比丘當持此衣為
僧受作功德衣於此住處持者嘿然
誰不忍者說僧已忍與比丘某甲衣
此比丘某甲持此衣於此住處持竟
僧忍嘿然故是事如是持

白僧受功德衣法

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧
時到僧忍聽僧今和合受功德衣白
如是持功德衣人持衣衆僧前說法
以功德衣攝疊長展從上次第隨手及衣者入各捉衣已持衣應作如是說令此衣
衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受
作功德衣此衣衆僧已受作功德衣
如是三說

捉衣者受功德衣法其手捉衣人隨次各白言受之應作如是說

其受者已善受此中所有功德名稱
屬我持衣者答言可尒如是盡各說受已復以功德衣次第轉下亦令隨手及
者捉說受法用如前如是說未

出功德衣白羯磨法

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧
時到僧忍聽僧今和合出功德衣白
如是過限不出得罪五利功德亦失

羯磨一卷

第二十九張 傳

分衣法第七

分非時僧得施羯磨法（僧得施凡有二種一時僧得施為夏安居應時法故各隨安居處攝二非時僧得施無所居故作羯磨法分）

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持（若住處有三人二人得施衣物應各各相向作如是說）

長老一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中无僧此衣物屬我及長老我及長老受用（如是三說若一人應心念口言）

是住處得可分衣物現前僧應分是中无僧此衣物屬我我應受用（如是三說）

分亡者衣物羯磨法（以出家人同遵出離身行所為莫不皆是僧法所攝故身亡已後所有資生皆是四方僧義同非時僧得施又僧得施其用有二一者隨處二者隨人故非時僧得施從施主為定亡比丘衣物據輕重為判重者簡鄉入住處輕者僧作羯磨法分）

看病人持亡者衣物資具僧中捨法
大德僧聽比丘某甲此住處命過所有
若衣若非衣此住處現前僧應分（如是三說）
持亡者衣鉢與看病人羯磨文
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣褚器現前僧
應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘
某甲看病人白如是
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣褚器現前僧
應分僧今與比丘某甲看病人誰諸
長老忍僧與比丘某甲看病人衣鉢
坐具針筒盛衣褚器者嘿然誰不忍
者說僧已忍與比丘某甲看病人衣
鉢坐具針筒盛衣褚器竟僧忍嘿然
故是事如是持
現前僧分亡者輕物羯磨文
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有若衣若非衣現前僧應分若僧時
到僧忍聽僧今與比丘某甲比丘某
甲當還與僧白如是
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有若衣若非衣現前僧應分僧今與

比丘某甲比丘某甲當還與僧誰諸
長老忍比丘某甲此住處命過所有
若衣若非衣現前僧應分僧今與比
丘某甲比丘某甲當還與僧者嘿然
誰不忍者說僧已忍與比丘某甲比
丘某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是
事如是持

三人二人分亡者衣物文（若住處有二人三人亦應分亡者衣物應一人作法餘人不須作如是言）

長老一心念比丘某甲此住處命過
所有若衣若非衣現前僧應分此處
无僧是衣物屬我及長老我及長老受
用（如是三說若獨一人應心念口言）
比丘某甲此住處命過所有若衣若
非衣現前僧應分此處無僧是衣物
應屬我我應受用（如是三說）

衣藥淨法第八

真實淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣
未作淨今為作淨故捨與長老為真
實淨施故

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣

未作淨施與長老為展轉淨故（彼受請者
應如是言）長老一心念汝有此長衣未作淨
為展轉淨故施與我我巳受之（受巳當問彼言汝施與誰
彼應答言）施與某甲（受請者應如是言）長老一心念
汝有是長衣未作淨為展轉淨故施
與我我今受之受巳汝與某甲是衣
某甲巳有汝為某甲善護持著用時
隨意（作真實施者應問主然後得用展轉淨施者若問若不問隨意用之）
足食巳作餘食文（應持食至彼比丘前應如是言）
大德我巳足食長老看是知是作餘
食法（彼應取少許食食巳語言）我巳食止汝取食
之（若受請足食作餘食法亦如是唯稱受請為異）
受請巳食前食後入村囑授文
長老一心念我比丘某甲巳受某甲
請有緣事欲入某甲聚落至某甲家
白長老令知
受七日藥文（先從淨人邊受巳持至大比丘所作如是言）
長老一心念我比丘某甲有病因緣
是七日藥為共宿七日服故今於長
老邊受（如是三說）
受盡形壽藥文（先從淨人邊受持至大比丘所作如是言）
長老一心念我比丘某甲有病因緣
此盡形壽藥為共宿長服故今於

羯磨一卷　　第三十三張　傳

長老邊受如是三說

結淨地文淨地法有四種一者初作僧伽藍時處分二者僧伽藍半有牆障三新作僧伽藍未在中僧此三不須羯磨結四者僧已住僧作羯磨結若故僧伽藍疑先有淨地應解已然後更結

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結
某處作淨地白如是
大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸
長老忍僧結某處作淨地者嘿然誰
不忍者說僧已忍結某處作淨地竟
僧忍嘿然故是事如是持

房舍雜法第九

乞作小房羯磨文
大德僧聽我比丘某甲自乞作房无
主自為已今從僧乞處分無難處
无妨處第二第三亦如是說僧應當觀此比丘若可信即應與法若不可信一切僧應當到彼處看若遠遣可信者看已作羯磨
大德僧聽此比丘某甲自乞作房无主
自為已今從僧乞處分无難處无妨
處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某
甲處分无難處无妨處白如是
大德僧聽此比丘某甲自乞作房無
主自為已今從僧乞處分无難處无妨
處僧今與比丘某甲處分无難處無

妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處
分无難處无妨處者嘿然誰不忍者
說僧已忍與比丘某甲處分无難處
無妨處竟僧忍嘿然故是事如是持
此後大房羯磨與此同但稱有主爲異
結房作庫藏文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某
甲房作庫藏屋白如是
大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸
長老忍僧結某甲房作庫藏屋者嘿
然誰不忍者說僧已忍結某甲房作
庫藏屋竟僧忍嘿然故是事如是持
差守庫藏物人羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比
丘某甲作守物人白如是
大德僧聽僧差比丘某甲作守物人
誰諸長老忍僧差比丘某甲作守物
人者嘿然誰不忍者說僧已忍差比
丘某甲作守物人竟僧忍嘿然故是
事如是持
差作維那使知法作飯食淨果菜楊枝敷僧卧具分僧粥分餅分雨衣處分沙彌守僧園人如是等羯磨文同但稱事爲異也
老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文
大德僧聽我比丘某甲老病不能無

杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願
僧聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故
如是三說

與老病比丘畜杖絡囊羯磨文

大德僧聽比丘某甲老病不能无杖
絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧
時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白
如是

大德僧聽比丘某甲老病不能无杖
絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今
聽與比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧
聽比丘某甲畜杖絡囊者嘿然誰不
忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡
囊竟僧忍嘿然故是事如是持

非時入聚落囑授文

長老一心念我比丘某甲非時入某
甲聚落至某甲家為某緣事白長老
令知

比丘尼羯磨文

結界法第一 其諸結界羯磨作法一與上大僧同唯稱尼大姉為異也

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文 若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是白

壽

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞
度人授具足戒願僧聽我度人授具
足戒如是三説

與畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞
度人授人具足戒若僧時到僧忍聽
僧今聽比丘尼某甲度人授人具足
戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞
度人授人具足戒僧今聽比丘尼某
甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧
聽比丘尼某甲度人授人具足戒者
嘿然誰不忍者説僧已忍聽比丘尼
某甲度人授人具足戒竟僧忍嘿然
故是事如是持

度沙弥尼文若欲在寺内剃髮者應白一切僧知若不和合應房
房語令知若和合應作白然後與剃髮應作如是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮
若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如
是白已為剃髮欲在寺内出家者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合
應作白然後與出家應作如是白大姊僧聽此某甲欲
從某甲求出家若僧時到僧忍聽與
某甲出家白如是應作如是出家授出家者著袈裟已備盡

右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言
我阿夷某甲歸依佛歸依法歸依
僧我今隨佛出家和上尼某甲如來
无所著等正覺是我世尊如是三說
我阿夷某甲歸依佛竟歸依法竟歸
依僧竟我今隨佛出家竟和上尼某甲
如來无所著等正覺是我世尊第二第三
亦如是說如是說已應與受戒
盡形壽不得殺生是沙弥尼戒能持
不能答言盡形壽不得盜是沙弥尼戒
能持不能答言盡形壽不得婬是沙弥
尼戒能持不能答言盡形壽不得妄語
是沙弥尼戒能持不能答言盡形壽不
得飲酒是沙弥尼戒能持不能答言盡
形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥
尼戒能持不能答言盡形壽不得歌舞
倡伎亦不得故往觀聽是沙弥尼戒
能持不能答言盡形壽不得高廣大牀
上坐是沙弥尼戒能持不能答言盡形
壽不得非時食是沙弥尼戒能持不
能答言盡形壽不得捉持生像金銀寶
物是沙弥尼戒能持不能答言
如是沙弥尼十戒盡形壽不得犯能

持不（答言能）
汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧
寶當修三業坐禪誦經勸助衆事（羯竟）
（女十八者二年學戒年滿二十當與受大戒若年十歲曾出適者聽二歲學戒年滿十二[illegible]受大戒應如是與二歲學戒）
戒又摩那受六法文（沙弥尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言）
大姊僧聽我沙弥尼某甲今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲願僧濟度我
慈愍故與我二歲學戒（第二第三亦如是說應將沙弥尼至離聞處著見處已衆中差堪能作羯磨者如上應作白言）
大姊僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧
忍聽僧今與某甲沙弥尼二歲學戒
和上尼某甲白如是
大姊僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲僧今與某
甲沙弥尼二歲學戒和上尼某甲誰
諸大姊忍僧與某甲沙弥尼二歲學
戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者說
是初羯磨（如是三說）僧已忍與某甲沙弥
尼二歲學戒和上尼某甲竟僧忍嘿
然故是事如是持（應如是與六法）某甲諦聽

如来無所著等正覺說六法不得犯
不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲
法非式叉摩那非釋種女與染汙心
男子共身相摩觸缺戒應更與受戒
是中盡形壽不得犯能持不 答言能
不得偷盜乃至草菜若式叉摩那取
人五錢若過五錢若自取教人取若
自斫教人斫若自破教人破若燒若
埋若壞色非式叉摩那非釋種女若
取減五錢缺戒應更與受戒是中盡
形壽不得犯能持不 答言能
不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉
摩那故自手斷人命持刀授與人教
死勸死讚死若與非藥若墮胎猒禱
呪術自作教人作者非式叉摩那非
釋種女若斷畜生不能變化者命缺
戒應更與受戒是中盡形壽不得犯
能持不 答言能
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不
真實非已有自稱言得上人法言得
禪得解脫得三昧正受得須陁洹果
斯陁含果阿那含果阿羅漢果言天
来龍来鬼神来供養我此非式叉摩

那非釋種女若於衆中故作妄語歃
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不 答言能
不得非時食若式叉摩那非時食犯
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不 答言能
不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯能持不
答言能
式叉摩那於一切尼戒中應學除為
比丘尼過食自受食食
式叉摩那受大戒法
若式叉摩那學戒已年滿二十若滿十二應與受大戒先至比丘尼僧中請和尚應如是說言
大姊一心念我某甲求阿夷為和上
願阿夷為我作和上我依阿夷故得
受大戒 第二第三亦如是說和尚尼應答言 尒 應如是受戒人離聞處著
見處應差教授師是中戒師應如是問言 此衆中誰能為某
甲作教授師 若有者答言我能爾時戒師即應白
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教
授師白如是 教授師應往受戒人所語言 此安陀會
鬱多羅僧僧伽棃此僧祇支覆肩衣
此衣鉢是汝有不 答言是

羯磨一卷 第卌一張 傳

善女人諦聽今是真誠時我今問汝
有便言有无當言無汝不犯邊罪不
汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒
不汝不破內外道不汝非黃門不汝
不殺父殺母殺真人阿羅漢不汝不
破僧不汝不惡心出佛身血不汝非
非人不汝非畜生不汝非二根不汝
字何等和上尼字誰年歲滿不衣鉢
具足不父母夫主聽汝不汝不負債
不汝非婢不汝是女人不女人有如是
諸病癩白癩痒瘠癲狂二根二道合道
小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸
病不（荅言无者應語言）如我向問汝僧中亦當
如是問汝如汝向者荅我僧中亦當
如是荅（教授師問已應還僧中如常威儀至舒手及處立作白）
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽我已問
竟聽將来白如是（彼應語言来來已應與捉衣鉢禮僧足）
（已在戒師前胡跪合掌教作如是乞）
大姊僧聽我某甲從和上尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲願僧濟度我慈愍故（如是三說）
（是中戒師應作白）

大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
汝諦聽今是真誠時我今問汝有當
言有无當言无汝不犯邊罪不汝不
犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝
不犯破內外道不汝非黃門不汝不
殺父殺母殺真人阿羅漢不汝不破
僧不汝不惡心出佛身血不汝非非
人不汝非畜生不汝不二根不汝字
何等和上尼字誰年歲滿不衣鉢具
足不父母夫主聽汝不汝不負債不
汝非婢不汝是女人不女人有如是
諸病癩白癩疥瘡癲狂二根二道合
道小大小便常漏涕唾常出汝有如
是諸病不 答言无 / 應作白
大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲某甲自說清淨无諸難事
年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲
白如是

為

大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲某甲自說清淨无諸難事
年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受
大戒和上尼某甲誰諸大姉忍僧今
為某甲受大戒和上尼某甲者嘿然
誰不忍者說是初羯磨如是三說僧已忍
與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍
嘿然故是事如是持
尼往比丘僧中受大戒法彼受戒者與比丘尼僧俱
至比丘僧中礼僧足已右膝著地合掌作如是言
大德僧聽我某甲從和上尼某甲
求受大戒我某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲願僧救濟我慈愍故如是
三說此中戒師應問諸難事
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
善女人諦聽今是真誠時實語時我
今問汝有當言有无當言无汝不犯
邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心
受戒不汝不破內外道不汝非黃門

不汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不
汝不破僧不汝不惡心出佛身血不
汝非非人不汝非畜生不汝不二根
不汝字何等和上尼字誰年滿二十
未衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝
不負債不汝非婢不汝是女人不女
人有如是諸病癩病白癩疥瘡癲狂
二根二道合道小大小便常漏涕唾
常出汝有如是諸病不答言无者應問言汝學
戒未清淨不答言學戒清淨應問餘比丘尼某甲學
戒未清淨不答言已學戒清淨大德僧聽此
某甲從和上尼某甲求受大戒此某
甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某
甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣
鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲
白如是大德僧聽此某甲從和上尼某
甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲某甲自說清淨無諸難
事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨
僧今為某甲受大戒和上尼某甲誰
諸長老忍僧為某甲受大戒和上
尼某甲者嘿然誰不忍者說是初羯

磨如是三說僧已忍為某甲受大戒竟和
上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持
善女人諦聽如来无所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女
不得犯不淨行行婬欲法若比丘尼
作不淨行行婬欲法乃至共畜生非
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不答言能
不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人
五錢若過五錢若自取教人取若自
斫教人斫若自破教人破若燒若埋
若壞色非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不答言能
不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
自手斷人命持刀授與人教死讚
死勸死與人非藥墮胎猒禱呪術若
作方便教人作方便彼非比丘尼非
釋種女是中盡形壽不得犯能持
不答言能
不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真
實非己有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陁洹果斯陁含

果阿那含果阿羅漢果言天来龍来
鬼神来供養我彼非比丘尼非釋種
女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）
不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若捺若逆摩若順
摩若牽若推若舉若下若捉急捺
彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽
不得犯能持不（答言能）
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子受捉手捉
衣至屏處屏處立屏處語若共行
若身相近若共期犯此八事彼非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不（答言能）
不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若
比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉
亦不白僧不語人令知後於異時此
比丘尼若休道若滅擯若作不共住
若入外道後作如是言我先知此人
如是如是彼非比丘尼非釋種女覆
藏重罪是中盡形壽不得犯能持
不（答言能）

不得隨彼舉比丘語乃至沙弥若比
丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼
如佛所教犯威儀未懺悔不作共住
便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘
尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如
毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不共
住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比
丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至
三諫捨此事故乃至三諫捨者善若
不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨
舉是中盡形壽不得犯能持不 答言能
善女人諦聽如來无所著等正覺說
四依法比丘尼依此出家受大戒是
比丘尼法
依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不 答言能
若得長利若檀越施衣若得輕衣若
得割截衣應受
依乞食出家受大戒是比丘尼法是
中盡形壽能持不 答言能
若得長利僧差食若檀越送食月八
日食十五日食月初日食衆僧常食
檀越請食得受

壽

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不答言能
若得長利若別房樓閣小房石室兩
房一戶應受
依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不答言能
若得長利蘇油生酥蜜石蜜應受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得
處所和上如法阿闍梨如法二部僧
具足滿當善受教法當勤供養佛法
僧和上阿闍梨一切如法教勅二不
得違逆當學問誦經勤求方便於
佛法中得須陁洹果斯陁含果阿那
含果阿羅漢果汝始出家功不唐捐
果報不絶餘所未知者當問和上阿
闍梨使受戒人在前而去

除罪法第三

尼懺僧殘罪法尼以女弱事須依其強緣如其日數如若私已容惡則自尋滋犯在不怯故尼僧僧殘但增罪治半月行摩那埵无別宣截調伏法欲尼懺僧殘要在二部僧中作摩那埵羯磨大僧與尼三部各滿四人若治出罪羯磨大僧與尼二部各滿二十人不得減

乞摩那埵羯磨文比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵
行摩那埵時應至二部僧中偏露右肩脫
革屣禮僧足右膝著地合掌作如是乞也大德

羯磨一本　第四十九張　傳

僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧
殘罪今從二部僧乞半月摩那埵願
僧與我半月摩那埵慈愍故（如是三說）

與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼
某甲半月摩那埵白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵
僧今與比丘尼某甲半月摩那埵誰
諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩
那埵者嘿然誰不忍者說是初羯磨
（如是三說）僧已忍與比丘尼某甲半月摩
那埵竟僧忍嘿然故是事如是持（比丘
尼須摩那埵法與上大僧同唯應
二部僧中日日應作如是白也）
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干
僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵
僧已與我半月摩那埵我比丘尼某
甲已行若干日過餘有若干日在白
大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文（比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中作如是乞）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若

干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與我半月摩那埵我已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞
出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍
故如是三說

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若
僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲
出罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧
今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長
老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨
者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨
竟僧忍嘿然故是事如是持

說戒法第四（其說戒法一與上大僧同）

尼僧差請教授人羯磨文（尼僧應半月至大僧中請教誡故令須差此使若尼僧請教誡應如是差）

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姉僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姉忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍嘿然故是事如是持（更差一人）

（差侍往大僧中至舊住比丘所礼足曲身低頭合掌白如是言）

大德一心念比丘尼僧某甲等和合礼比丘僧足求教授（第二第三亦如是說受囑比丘說戒時應作如是白）

大德僧聽比丘尼僧某甲衆和合礼大德僧足求教授（如是三說）比丘尼明日應問可否比丘教授師應期往比丘尼應期迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授師来當半由旬迎至寺内供給所須洗浴具羹粥飲食果蓏以

與供養若不者突吉羅若比丘僧盡
病若衆不和合若衆不滿遣信往礼
拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若
衆不滿亦當遣信往礼拜問訊若不
往者突吉羅

安居法第五 其安居法皆與上大僧同

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文 比丘尼僧夏安居竟應往大僧中受自恣故今須差此使爲尼僧詣大僧中求受自恣應如是差之也

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今差
比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧
中說三事自恣見聞疑白如是
大姉僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘
尼僧故往大僧中說三事自恣見聞
疑誰諸大姉忍僧差比丘尼某甲爲
比丘尼僧故往大僧中說三事自恣
見聞疑者嘿然誰不忍者說僧已忍
差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大
僧中說三事自恣竟僧忍嘿然故是
事如是持

往大僧中受自恣文 差二人為伴往大僧中礼僧足已曲身低頭合掌作如是說

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居

竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大
德僧慈愍故語我我若見罪當如法
懺悔(如是三說)彼比丘僧自恣日便自恣
而皆疲極佛言不應尒若比丘僧十
四日自恣比丘尼僧十五日自恣若
大僧病若衆不和合若衆不滿比丘
尼應遣信礼拜問訊不者突吉羅若
比丘尼僧病若衆不和合若衆不滿
比丘尼僧亦當遣信礼拜問訊不者
突吉羅(其至大僧中受自恣人還共尼僧作自恣其自恣法與上大僧同也)
分衣法第七(與上大僧同)
衣食淨法第八(尼無作餘食法餘與已餘皆與大僧同)
雜法第九(尼无乞分處作房法自餘皆與上大僧同)
內護匡救僧衆擯罸羯磨法
律藏所明僧之正法採要有三故結
集稱言是法是毗尼是佛所教
法者謂五種遠離行何等五(出離非世法一越度非愛法三无欲非有欲四无結非有結五不親近生死非親近)
毗尼者謂五種出要行何等五(少欲非多欲一知足非无猒三易護非難護四易養非難養五智慧非愚癡)
佛所教者謂五種教誡行何等五(有罪行者制二無罪者聽三若犯若能法有缺首如法本之四數數違犯者折伏與念五真實功)
德(稱美)愛念故經云正法住正法滅謂之於

羯磨一卷 第五十四張 傅

此傳法之人亦有於三故聖語稱言知法知律知摩夷知法者謂善持修多羅藏如阿難等　知律者謂善持毗尼藏如優波離等　知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉等　故凡欲暉蹤聖跡以隆道教紹軌後代不絕於時者非茲而誰

五種入衆法何等五一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應善知坐起上下威儀四不雜說俗事為衆說法若請他說五若見僧中有不可事心安忍應作嘿然也

五種如法嘿然何等五一見他非法而嘿然二不得伴而嘿然三犯重而嘿然四同住嘿然五在同住地嘿然也

五種非法嘿然何等五一如法羯磨而心不同嘿然任之二得同意伴亦嘿然任之三若見小罪而嘿然四為伴別住而嘿然五在戒場上而嘿然

五種棄法何等五一比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪當於此僧中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝不見衆僧應捨棄語言汝不見罪隨所至處不聽共布薩如惡馬難調合體我俱尋汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼應僧中作不見舉羯磨也

五種作羯磨法何等五一現前二自言三不清淨四如法五和合

斯謂知病知藥知對治善於廢立通塞存護之儀故致任持之功義顯於此

羯磨一卷　第五十五張　傳

三種調法 [illegible]

三種滅法 [illegible]

三種不共住法 [illegible]

呵責羯磨法 [illegible]

大德僧聽此比丘某甲喜恚共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若更有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而生諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為比丘某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲喜恚共鬪諍共罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為比丘某甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨若復後更鬪諍

共相罵詈者衆僧當更增罪治者嘿
然誰不忍者說是初羯磨(如是三說)僧已
忍為比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍
嘿然故是事如是持(與羯磨已集二十五事令其折伏後若其
隨順改悔者僧應還與解羯磨)
與罪處所羯磨法(先作舉作憶念與罪已然後作羯磨)
大德僧聽是比丘某甲无慚無愧多
犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不
犯前後言語相違若僧時到僧忍聽
僧今與比丘某甲罪處所羯磨白如是
大德僧聽是比丘某甲无慚無愧多
犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不
犯前後言語相違僧今與是比丘某
甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與
比丘某甲罪處所羯磨者嘿然誰不
忍者說是初羯磨(如是三說)僧已忍與比丘
某甲罪處所羯磨竟僧忍嘿然故是事
如是持(與羯磨已集三十五事令其折伏後若隨順改悔僧應還與解羯磨)
與滅擯羯磨文(先作舉作憶念與罪已然後作羯磨)
大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅
夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘
某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共往
不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者嘿然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍嘿然故是事如是持（此永擯无解法）

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之為三前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯羯磨等是駈出法故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之應罰黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非一倫明律典寧容具集故各當其分唯標一羯磨示之恒式餘類准以可知

羯磨一卷

僧祇律受事訖羯磨文

大德僧聽比丘某甲於此處雨安居若僧時到僧忍聽比丘某甲於此處雨安居為塔事僧事出界行還此處住諸大德僧聽比丘某甲於此處雨安

居爲塔事僧事出界行還此中安居
僧忍嘿然故是事如是持
十誦律受三十九夜羯磨文
大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣若
僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受
三十九夜僧事故出界是處安居自
恣如是白
大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣誰
諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣者
嘿然誰不忍者說僧已忍聽某甲某
甲諸比丘受三十九夜僧事故出界
是處安居自恣竟僧忍嘿然故是事
如是持
十誦律受殘夜法（若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽受殘夜法）
我受七夜法若干夜已過若干夜在
受彼出一（如是說）
凡諸部律受日文各不同後來諸師
用事者若執一部不用餘部此亦是
一家今詳此諸部律文及以前事乎
用皆得所以者如其定知前事或須

羯磨一卷　第五十九張　傅

一夜即用十誦受一夜法乃至七夜
亦如是或須三十九夜亦用十誦羯
磨受法若須七日十五日一月日即
用四分律文受日法若不定知前事
幾日當了即用僧祇律文受日法復
有人不解即誦四分羯磨文為他受
僧祇事訖十誦三十九夜此皆非法
不成何以知羯磨文中疊事作法各
各不同故知不成也今畏諸人謬用
惣拟諸部律正羯磨文呈簡諸賢
任見作法隨事所用也

羯磨一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造